
॥ ओ३म् ॥

જનગણના અને આર્યોનું કર્તવ્ય

લેખક :

શ્રી. પં. જ્ઞાનેન્દ્ર 'સિદ્ધાન્તભૂષણ'

સ્વ. ઠા. નથુભાઈ નેશુસી કોઠારીએ સ્થાપેલ
વેદવિદ્યોત્તેજક ઇન્ડિયાની છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર
બાપુભાઈ કુબેરદાસ પટેલ

સં. મંત્રી, મું. પ્ર. આર્ય પ્રતિનિધિ સમા,
આણંદ.

પ્રત ૨૦૦૦]

[સંવત ૧૯૬૬]

જરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૮૧૧ કિમત

ગ્રંથનામ જનગણના અને માથોડું
૩૦૬૫

વર્ગિક ૨૪૫૦૫૨૯૭૫

જનગણના અને આર્યોનું કર્તવ્ય

કોઇ સમય એવો હતો જ્યારે ગુણોની પૂજા થતી હતી ગુણોના મુકાબલામાં હજારોની સંખ્યા નકામી સિદ્ધ થતી હતી. બ્રહ્મર્ષિના વાક્યનું મૂલ્ય સેંકડો રાજા મહારાજાઓ કરતાં વધારે ગણાતું એટલું જ નહીં પરંતુ એક તરફ બધી સભા હોય અને બીજી તરફ કેવળ એક જ ગુણી મનુષ્ય હોય તો ન્યાય એના પક્ષમાં જ મળતો હતો. પરંતુ આજના યુગમાં પરિવર્તન છે. એક મહાનથી મહાન વ્યક્તિનું મૂલ્ય એક મૂર્ખ મનુષ્યના સમાન જ ગણાય છે કારણ કે તે સભાસદ છે અને બીજો પણ સભાસદ છે એ અવસ્થામાં બે મૂર્ખ મળી જાય તો તે મહાન વ્યક્તિનું કાંઇ પણ મૂલ્ય રહેતું નથી. અર્થાત્ આજનો યુગ ગુણનો નથી—ઉન્નત આત્માનો નથી; પરંતુ સંખ્યાનો છે. જ્યાં સંખ્યા વધી ત્યાં મહત્વ વધ્યું. અર્થાત્ આજના યુગનો માપદંડ સંખ્યા છે. કોઇપણ સમાજ જીવિત છે કે મૃત છે એ જાણવું હોય તો તેની સંખ્યા કેટલી છે? એના ઉત્તરથી જાણી શકાય, કે સમાજ મૃત છે કે જીવિત છે. અર્થાત્ કોઇ પણ સમાજના મનુષ્યોની સંખ્યામાં વધારો થતો હોય તો તે જીવિત—પ્રાણવાન કહી શકાય અને ઘટાડો થતો હોય તો મૃત કહી શકાય.

એ સત્ય છે કે આર્યસમાજજોની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી છે છતાં પણ હૈદરાબાદના સત્યાગ્રહમાં તેણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો પરંતુ

જો તેની સંખ્યા વધારે હોત તો તે ઘણા થોડા પ્રયત્નથી જ વિન્ય મેળવી શકત. જેની સંખ્યા વધારે હોય છે તેની સાથે લડવાનું કે તેનું નુકશાન કરવાનું કોઈનું સાહસ થતું નથી. અને જો થોડી હોય તો શત્રુ સમજે છે કે, ઠીક છે, એ છે કેટલા ? એને તો જોતજોતામાં કચડી નાંખીશું. એટલા માટે પણ સંખ્યા વધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

રાજકીય દૃષ્ટિથી જોતાં જણાય છે કે તેને વિશેષ અધિકાર છે જેની સંખ્યા વધારે છે. પછી ચાહે તેણે એક અને બદલે ૫ અથવા સખાવીને પોતાની વસ્તી કેમ વધારી ન હોય ?

ઉપરનાં બધાં કારણો જોતાં એ સત્ય છે કે પ્રત્યેક સમાજ પોતાની સંખ્યા વધારવી જોઈએ.

સન ૧૯૪૧ માં જન-ગણના થવાની છે. એ ગણનાથી આર્યો-અતિ થઈ છે કે તેનો હાસ થયો છે તે જણાશે. જો વૃદ્ધિ થઈ હશે તો શત્રુ તેનાથી કાંપશે અને સંસાર માનશે કે આર્યસમાજ જીવતો જગતો સમાજ છે. તે શુક્લ પક્ષના ચંદ્રના સમાન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે.

હૈદ્રાબાદના સફલ આર્ય સત્યાગ્રહને જોઈને મૃત હિન્દુઓમાં પણ પ્રાણનો સંચાર થયો છે. તેઓ પોતાને “આર્ય” નામથી ઓળખાવવા ચાહે છે. અને યાદ છે કે હમણાંની એક ઘટના છે કે હું સિદ્ધપુર ગયો હતો અને સિદ્ધપુર એટલે સનાતનીઓનો ગઢ-સિદ્ધરપુ એટલે બ્રાહ્મણોનું મંદિર. સિદ્ધપુર એટલે જુના વિચારની સાક્ષાત્ મૂર્તિ અર્થાત્ સિદ્ધપુર આર્ય અજ્ઞથી લડકતું હતું. પરંતુ હું એક સનાતની ભાઈની દુકાન પર બેઠો હતો. મેં તેમને સિદ્ધપુરની અવસ્થા પુછી તેમણે પુરો ચિતાર બેઝ્યો. મેં તેમને કહ્યું કે તમે હિંદુ સભાની સ્થાપના કરો અને સંગઠિત થાવ. તેમણે કહ્યું કે “પડિતજી ! હવે અમારે હિંદુ સભા સ્થાપવી

નથી પરંતુ આર્ય સભા સ્થાપવી છે.

મને સ્મરણ છે કે મારા મિત્ર શ્રી. ડૉ. કે. બી. પટેલ જેઓ સૂરત રહે છે તેમણે એક ઘટના સંબંધાવી હતી તે આપના સમક્ષ રાખું છું જેથી ઉપરની ઘટનાને પુષ્ટ મળે છે.

“નિષેધ આગ્રાનો દિવસ” — “Prohibition day” મુંબઈમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. વિપક્ષીઓએ કોંગ્રેસ મિનિસ્ટરીની પોલીસ પર આક્રમણ કર્યું હતું. જહોરમાં સ્થાન સ્થાન પર દંડા ચલા હતા લોકોનો જનમાલ સુરક્ષિત ન હતો તે સમયે ડોક્ટર મુંબઈમાં આવ્યા. કોટની પાસે માંડવી ખજાર છે ત્યાં પોતાના મિત્રને મળવા ગયા. ત્યાં તેમણે “આર્યસમાજ મંદિર” લખેલું પાટિયું જોયું. તેમણે પોતાના મિત્ર શેઠજીને પુછ્યું કે “શેઠજી અહિંના સમાજનું અધિવેશન ક્યારે થાય છે” ?

શેઠજી—અહિં અધિવેશન થતું નથી.

ડોક્ટર—સમાજના સભાસદ નથી શું ?

શેઠજી—ડોક્ટરજી! આપને ખબર નથી કે અહિં તો સમાજ છેજ ક્યાં ?

ડોક્ટર—શેઠજી! તો આ બોર્ડ ક્યાંથી આવ્યું ?

શેઠજી—ડોક્ટરજી! શું આપને ખબર નથી કે આ બોર્ડ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે કે અમારા મહત્ત્વામાં મુસલમાનો દંડો ન કરે.

ડોક્ટર—એ બોર્ડના જોવા માત્રથી તેઓ ચાલ્યા જાય છે ?

શેઠજી—એ આર્યસમાજ મંદિરનું પાટિયું જોઈને કહે છે કે “અરે આ તો આર્યા છે, ચલો યહાંસે.” અમે તો એટલા માટે આ પાટિયું અહિં ટાંગ્યું છે.

આવી જ રીતે બીજી ઘણી ઘટનાઓ લખી શકાય છે પરંતુ વિસ્તારને કારણે અહિંથી વિરમીશ. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યોને હિંદુના બદલામાં આર્ય લખાવવું વધારે સારું લાગે છે.

પ્રિય પાઠક! આપની જાણકારી માટે “હિંદુ” અને “આર્ય” શબ્દોનું શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિવરણ કરીશ. જેથી સ્પષ્ટતા તમને વિશ્વાસ થઈ શકે કે આપણે કાણ છીએ.

પ્રથમ આપણે હિંદુ શબ્દ પર વિચાર કરીશું.

જે ભાષાઓ સંસ્કૃત ભાષા જાણે છે તેઓ પૈકી કેટલાકે હિંદુ શબ્દનો અર્થ નીચે લખ્યા પ્રમાણે કરે છે.

“હિંસાં ડુનોતિ સ હિન્દુઃ”

અર્થાત્ જે માણસ હિંસા કરતો નથી એ હિંદુ છે. ખીજા કેટલાકે ભાષા દ્વિજનન્દ એ ત્રણે વર્ણોના મનગમતા બિનબિન અર્થ કરી શબ્દ વ્યુત્પન્ન કરે છે.

ત્રીજા પ્રકારના કેટલાકે ભાષા “હીનં જનં કૂષ્યતિ” અર્થાત્ હીન (દુષ્ટ) મનુષ્યોનો નાશ કરે છે તે હિંદુ છે એવી નિકૃતિ કરે છે અને કહે છે કે એ નિકૃતિ “મૈત્રાત્ર”માં છે વળી એ સત્ય છે કે “હિંદુ” શબ્દ પ્રાચીન નથી અને “ભારતવર્ષ” એ શબ્દ પણ અતિ પ્રાચીન નથી છતાં પણ આપણે આર્યાવર્તના બદલામાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેવી રીતે એનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સંસ્કૃત ભાષા સંસારની યધી ભાષાઓની માતા છે એ વાતને પશ્ચિમના ભાષા શાસ્ત્રી પણ માને છે અને સંસારમાં જોડલા શબ્દો છે તે સંસ્કૃતના શુદ્ધ અપભ્રંશ વા વિકૃત વા વિપર્યય વૃત્તિવાળાં છે. કાંઈપણ શબ્દ કેમ ન હોય તેની વ્યુત્પત્તિ સંસ્કૃતભાષામાં થઈ શકે છે પરંતુ જ્યાં શબ્દની શાસ્ત્રીયતાની પરીક્ષા કરવી હોય તો કેવળ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ માત્ર કરવાથી જ શાસ્ત્રીયતાની પરીક્ષા થતી નથી. પરંતુ તેને માટે તો શબ્દનો પ્રયોગ પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ કાંઈ પણ ઠેકાણે કર્યો છે કે કેમ!

તે આપણે તપાસવું જોઈએ. શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અને પ્રયોગ હોય તો શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ શુદ્ધ પ્રયોગ કહી શકાય. નહીં તો ચાહે કરોડો કલ્પનાઓ કરે તે બધી નિરર્થક કહી શકાય.

પ્રાચીન ગ્રંથ એટલે વેદ, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક, ઉપનિષદ સૂત્રગ્રંથ, રામાયણ, મહાભારત, પુરાણ આદિ કોઈપણ ગ્રંથમાં ‘હિન્દુ’ શબ્દ જોવામાં આવતો નથી એટલું જ નહિ પરંતુ આજથી ૧૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે રચાયેલા સાહિત્યના ગ્રંથોમાં પણ ‘હિન્દુ’ શબ્દ જણાતો નથી. તો પછી કેવળ કલ્પનાના બળે વા વ્યુત્પત્તિ માત્રથી એ શબ્દને પોતાનો કરી લેવો એ ભુદ્ધિમતા ન કહી શકાય.

હવે ‘ભારતવર્ષ’ શબ્દના ઉપયોગ વિષેનો ઉત્તર એ છે કે “ભારત” શબ્દની પાછળ આર્ય સંસ્કૃતિ અને પ્રાચીન રાજનો ઇતિહાસ છુપાયેલો છે. ઇતિહાસના બળે, આર્યાવતને તે સમયના અથવા તેના પછીના લોકોએ ભારત કહેવું પ્રારંભ કર્યું જેમ કે આજ “અદ્વાનંદ બલિદાન બવન”. પહેલાં એ મકાનનું નામ બીજું હતું; પરંતુ એ મકાનમાં વિશેષ ઐતિહાસિક વસ્તુનો જન્મ થયો અતઃ એનું નામ બદલાઈ ગયું. શું આપણે મકાનોના નામ પોતાના પરથી વા મહાન પુરૂષના નામથી નથી રાખતા? એ પ્રમાણે કરવાનું કારણ શું? એ, કે, એ વ્યક્તિની અનુપસ્થિતિમાં એના ઇતિહાસનું સ્મરણ ચાલ્યા કરે. “ભારતવર્ષ” નામ રાખવાનું એજ પ્રયોજન છે. અર્થાત્ ભારતવર્ષ નામથી આદર્શ રાજ ભારતના ઇતિહાસનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે જ ભારતવર્ષ કહેવામાં આવે છે. એને માટે પ્રાચીનતાની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ હું પૂછું કે હિન્દુ શબ્દમાં કયો ઇતિહાસ અથવા આવ આવે છે કે જેને આપણે પકડી રાખવો જોઈએ.

કેટલાક બાઈ કહે છે કે “સિન્ધુ” શબ્દ પરથી “હિન્દુ” શબ્દ બન્યો છે કારણ કે ફારસી બાષામાં—પ્રાકૃત બાષામાં ‘સ’ નો ‘હ’ બને છે. આ અવસ્થામાં “સિન્ધુ” ‘હિન્દુ’ શબ્દ પ્રાચીન અને વેદનો શબ્દ છે.

‘સિન્ધુ’ શબ્દથી ‘હિન્દુ’ શબ્દ બનાવવો એ તો ખેંચાતાણી છે વેદથી એ શબ્દની સિદ્ધિ બતાવવા પ્રયત્ન કરવો ઠીક નથી. એને માટે નીચે જણાવેલાં કારણો છે.

વેદમાં સ્થાન વિશેષનો ઇતિહાસ નથી. ‘સિન્ધુ’ શબ્દથી કેવળ ભારતની જ નદી સિન્ધુનું ગ્રહણ નથી, પરંતુ વેદના અનુસાર “સ્યંદનાત્ સિન્ધુ” થી કોઈ પણ સ્થાને શીઘ્ર પ્રવાહવાળી નદી હશે તેને વેદ સિન્ધુ કહે છે. શીઘ્ર ગામી નદીનું હોવું અપેક્ષા કૃત છે. પ્રત્યેક દેશમાં શીઘ્ર પ્રવાહવાળી નદીઓ હોય છે. તો તેને સિન્ધુ અને તેનો અપભ્રંશ એટલે ફારસીમાં પ્રાકૃતમાં “સિન્ધુ” પ્રત્યેક દેશમાં હોવો જોઈએ. પરંતુ પ્રત્યેક દેશમાં એ શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી. તેથી સિન્ધુ નદીના કિનારે રહેનાર પુરુષો હિન્દુ છે એ કેવળ આર્યાવર્તના પુરુષો માટે કાઢશે તો એ ખેંચાતાણી કરી હિન્દુ શબ્દને ન છોડવા માટે જ પ્રયત્ન છે.

હિન્દુ શબ્દ માનવજાતિ માટે વેદને અભીષ્ટ હોય તો જેમ આર્ય શબ્દ જાતિને માટે પ્રયુક્ત છે તેમ તે પણ આવ્યો હોત. પરંતુ એમ નથી તેથી પણ માનવજાતિને માટે હિન્દુ શબ્દનો પ્રયોગ નિરર્થક છે.

જો કહો કે ફારસના લોકો ભારતમાં આવ્યા અને તેમણે સિન્ધુ નદીને જોઈ. તેઓ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ ન કરી શક્યા અને તેમણે હિન્દુ કહ્યું હતું. હિન્દુ ત્યાંના લોકોને માટે પ્રયોગ કર્યો છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ આખા દેશના લોકોને હિન્દુ નામથી ઓળખવા લાગ્યા.

આ અવસ્થામાં એક તરફ વેદથી ‘હિન્દુ’ શબ્દને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો નિરર્થક છે કારણ કે ફારસીઓએ ‘હિન્દુ’ શબ્દની ઉત્પત્તિ કરી છે. વેદે તો કેવળ નદીનું જ નામ રાખ્યું છે.

જો કહો કે સિન્ધુ નદીના કિનારે રહેનારા મનુષ્યો તે 'હિન્દુ' છે તો આથી સિદ્ધ થાય છે કે એક ભાગ વિશેષનું નામ હિન્દુ છે ન કે આખા ભારતવર્ષનું નામ.

વળી એમાં કોઇ વિશેષ ભાવના પણ નથી. અને ભાગ વિશેષમાં ઇતિહાસનો પણ કોઇ વિશેષ વિચાર નથી. તેમજ અર્થનું પણ ગૌરવ નથી. આ સધળા કારણોને લીધે સિન્ધુથી હિન્દુ શબ્દની સિદ્ધિ કરી આખા દેશ પર મઢવી એ આર્યજાતિ પ્રતિ-કૃતક્ષતા છે, અને આર્ય દશનો, આર્ય ઇતિહાસનો દ્રોહ કર્યા સમાન છે.

જો કદાચ રાજનૈતિક કારણને લીધે જ હોય અર્થાત્ આજે મનુષ્ય આર્ય શબ્દનો વિરોધ કરે છે અને એ સમૂહને હાથમાં રાખવા માટે જ પ્રયોગ કરવો તો કાંઇક અંશમાં ઠીક કહી શકાય પરંતુ 'આર્ય' શબ્દનો વિરોધ કરવો તો ન પાલવે. સ્થિર સાહિત્ય ને માટે તો 'આર્ય' શબ્દ જ લખવો તેમજ માનવો જોઇએ. અને 'આર્ય' શબ્દના પ્રચાર માટે અથવા જે અસાની પક્ષપાતી મનુષ્ય ન માનતા હોય તેમને સમજાવવા જોઇએ કે જેથી તેઓ 'આર્ય' કહેવડાવે અને પ્રાચીનતાની તરફ જાય.

હવે હિન્દુ શબ્દના અર્થને વિચારીએ.

'હિન્દુ' શબ્દ ફારસી ભાષાનો છે. વળી તે અરબી ભારતમાં આવ્યો છે—જ્યારે અરબના લોકો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે 'હિન્દુ' શબ્દ પણ પોતાની સાથે લેતા આવ્યા. આથી પૂર્વ ભારતમાં કદાપિ 'હિન્દુ' શબ્દ સાંભળ્યો ન હતો.

હવે એ શબ્દના અર્થ પર વિચાર કરીએ; એ શબ્દ ફારસી છે અતઃ ફારસી શબ્દકોષને જ જોવા જોઇએ.

'કરી મુલ્લ લુગાત' ફારસી ભાષાનો શબ્દકોષ છે. તેમાં નીચે લખ્યા પ્રમાણે 'હિન્દુ' શબ્દનો અર્થ આપ્યો છે:—

કાંર, ચોર, છુટાડ, કાળો, ડાકુ આદિ

ઉપરના અર્થોને જોતાં કોઈપણ સહાય પુરુષ પોતાને 'હિન્દ' કહેવડાવવામાં ગૌરવ લઈ શકે જ નહીં.

એ જાણવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય કે 'આર્ય' શબ્દનો અર્થ શો ?

'આર્ય' શબ્દ ઋ ગતૌ' ધાતુથી બન્યો છે.

ઋચ્છતિ ગચ્છતિ પ્રાપ્નોતિ ચા આર્યઃ ॥

જેનો અર્થ જ્ઞાન, ગમન (કર્મ) અને પ્રાપ્તિ થાય છે.

જ્ઞાન ધણા મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરે છે પરંતુ કર્મ કરતા નથી, તેમનું જ્ઞાન કેવળ કથન માટે જ હોય છે. તેમને આર્ય નથી કહી શકતા, પરંતુ જેઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, આચરણમાં મૂકતા હોય પરંતુ ફળની પ્રાપ્તિ પહેલાં જ કાષ્ટપણ કારણવશ છોડી દે તો તેમને પણ આર્ય કહી શકાય નહિ. પરંતુ જેઓ ફળની પ્રાપ્તિ સુધી કર્મ કરતા રહે તેમને પણ પૂર્ણતયા 'આર્ય' કહી શકાય નહિ. કારણ કે આજે યુરોપ આદિ પશ્ચિમના દેશોમાં ફળ પ્રાપ્તિ સુધી કર્મ કરે છે. પરંતુ તેઓને 'આર્ય' તો ન જ કહી શકાય. કારણ કે તેઓનું જ્ઞાન પ્રાણી માત્રને લાભપ્રદ તો થું મનુષ્ય માત્રને પણ લાભપ્રદ હોતું નથી. તેઓનું જ્ઞાન, કર્મ અને ફળ પ્રાપ્તિ તેઓ સુધી જ સીમિત હોય છે. અર્થાત્ આખા સંસારનો નાશ થાય તેમનો તેઓને ચિંતા થતી નથી. પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ સિદ્ધિની જ ચિંતા હોય છે. 'આર્ય' તો તેજ કહી શકાય કે જેનું જ્ઞાન નિર્દોષ હોય જનસામાન્યને હિતકારી હોય, ફળ પ્રાપ્તિ સુધી કર્મ કરતો હોય.

યવં વૃકેણાશ્વિના વપન્ત.....જ્યોતિશ્વક્રયુરાચ્યાય ॥

ઋ ૧-૮૦૧૭-૧

ઉપરના મંત્રમાં ‘આર્ય’ પદ આવ્યું છે તે ‘આર્ય’ શબ્દની ચતુર્થી વિભક્તિ છે.

મહર્ષિ યાસ્કાચાર્ય ‘આર્ય’ શબ્દનો અર્થ ‘ઈશ્વર પુત્રઃ’ એટલે ‘ધર્મરત્નો પુત્ર’ ધર્મર સામર્થ્યવાન, ઐશ્વર્યવાન, શુદ્ધિમાન અને તેનો સાચો પુત્ર. ધર્મરની આજ્ઞા તે વેદ અને વેદાનુકૂલ આચરણ કરે-પોતાનું જીવન ખનાવે તે ‘ઈશ્વર પુત્ર’ કહેવાય.

અમરકોષમાં પણ આર્ય શબ્દ આવ્યો છે તેમાં લખ્યું છે:-

મહાકુલ-કુલીનાર્ય સમ્ય સજ્જન સાધવઃ ॥

અર્થાત્ મહાકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો, કુલીન, આર્ય, સજ્જન અને સાધુ ઉપરના ગ્રંથો અર્થમાં છે.

રાજ રાધાકાન્ત દેવ બહાદુર દ્વારા પ્રકાશિત શબ્દ કલ્પદ્રુમ નામક સંસ્કૃત કોષમાં લખ્યું છે કે:-

આર્યઃ-પૂજ્યઃ શ્રેષ્ઠઃ દત્તિ શબ્દરત્નાવલી

અર્થાત્ ‘આર્ય’ એટલે ‘પૂજ્ય’ અને ‘શ્રેષ્ઠ’ શબ્દરત્નાવલી.

સંગત ઇત્યજયઃ

‘આર્ય’ એટલે સંગત થાય છે અર્થાત્ જોજો પોતાના ચિત્તને ધર્મરમાં લગાવ્યું હોય અથવા સત્સંગીમાં લગાવ્યું હોય તેને ‘આર્ય’ કહે છે. (અજય)

આગળ ખતાવ્યું છે કે:-

માન્યઃ ઉદાર ચરિતઃ, શાન્તચિત્તઃ, ન્યાયપન્થાવલમ્બો, પ્રકૃતાચારશીલઃ, સતતકર્તવ્યકર્માનુષ્ઠાતા યદુક્તમ્:-

* કર્તવ્યમાચરન્ કાર્યમકર્તવ્ય મનાચરન્

તિષ્ઠિતિ પ્રકૃતાચારે સ તુ આર્ય ઇતિસ્મૃતઃ ॥

---

* ઉપરનો શ્લોક નાટ્ય શાસ્ત્રનો છે. નાયકના ગુણ કેવા હોવા જોઈએ એ ખતાવ્યું. એ શ્લોકમાં ‘નાયક’ને ‘આર્ય’ નું ઉપનામ

અર્થાત્ પોતાના ઉત્તમ ગુણોના કારણે માનનીય હોય, જેનું ચરિત્ર ઉદાર હોય એટલે સંકીર્ણતાવાળું ન હોય—અધાને માટે એક સમાન વ્યવહાર કરનાર, જેનું ચિત્ત શાંત હોય એકાગ્ર મનવાળો હોય, ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર કરનારો હોય, જે સદાચારી હોય, પોતાના કર્તવ્યોનું—ફરજોનું પ્ધાનપૂર્વક પાલન કરનારો હોય એને ‘આર્ય’ કહેવાય. લખ્યું છે કે:—

જે મનુષ્ય કરવા યોગ્ય ઉત્તમ ધર્મકાર્ય હંમેશાં કરતો રહે અને ન કરવા જેવાં ખોટાં કામને—પાપા ચરણવાળા કામોને ન કરે એ ‘આર્ય’ છે.

અમદાવાદથી ગુજરાત વિદ્યાપીઠદ્વારા પ્રસિદ્ધ થએલા ગુજરાતી જોડણી કોષમાં પણ લખ્યું છે કે:—

આર્ય—કુલીન, સદાચારી.

ભારત વિશ્વવિહિત દાર્શનિક અને યોગી શ્રી. અરવિંદ શાપ જેણે ૧૦ વર્ષ સુધી ‘આર્ય’ નામક માસિક ચલાવ્યું હતું. તેઓ પોતાના પત્રના પ્રથમ અંકમાં ‘આર્ય’ શબ્દનું મહત્ત્વ બતાવતાં લખે છે કે:—

The word ‘Arya’ expresses a particular ethical and social ideal of well governed life Condour, Courtesy, nobility straight dealing, courage, gentleness, purity, humanity, compassion protection of the weak, liberality observance of social duty, eagerness for knowledge, respect for the wise and the learned and the

---

આપવામાં આવ્યું. અર્થાત્ ‘આર્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ નાટ્ય શાસ્ત્રમાં પણ છે.

social accomplishments. There is no word in human speech that has a noble history.

The 'Arya' is he who strives and overcomes all Outside him and within him that stands opposed to human advance. Self conquest is the first law of his nature. He overcomes mind and its habits and he does not live in a shell of ignorance, inherited prejudices, customary ideas, pleasant opinion, but knows how to seek and choose, to be large and flexible in intelligence, even as he seeks truth, in everything right, is firm and strong in his will for in everything height and freedom. The Arya is a worker and a warrior. Always he fights for the coming of the kingdom of God in himself and the world."

ઉપરના ઉદ્ધરણનો સાર એ છે કે:—‘આર્ય’ શબ્દમાં સંયમ પૂર્ણ જીવન, સ્પષ્ટવાદિતા-કોપનો પણ દૂર વા શરમ રાખ્યા વગર યથાર્થ વસ્તુને જણાવનાર અને કરનાર, વિનય, શ્રેષ્ઠતા, સરળતા, સાદસ, નમ્રતા, પવિત્રતા, સહાનુભૂતિ, દયા, નિર્બંધોની રક્ષા, ઉદારતા, સામાજિક ધર્મપાલન, જ્ઞાનને માટે ઉત્સુકતા, જ્ઞાનીઓ અને વિદ્વાનોનો સત્કાર પ્રત્યાદિ ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. માનવ ભાષામાં કોઈ પણ એવો શબ્દ નથી કે જેની પાછળ આટલો શ્રેષ્ઠ ઇતિહાસ સમાયો હોય.

તે મનુષ્ય ‘આર્ય’ કહી શકાય કે જે માનવજાતિની ઉન્નતિ માટે જહાદના તેમજ અંદરના વિદ્વોને દૂર કરનારો હોય છે. વળી

જે સંયમી છે. અજ્ઞાનમાં રહેવું પસંદ કરતો નથી. 'રીતરિવાજનો' દાસ બનતો નથી તે 'આર્ય' છે. જેની ધૃત્તાશક્તિ દૃઢ છે, જે સર્વત્ર, સત્ય, યથાર્થતા, ઉચ્ચતા અને સ્વતંત્રતાની શોધમાં અને તેની પ્રાપ્તિ માટે ઉચ્ચત રહે છે તે 'આર્ય' છે. તે ચતુર કાર્યકર્તા અને ચોક્કો પશુ હોય છે. તે પરમેશ્વરના રાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે પોતાના અંદરના તેમજ અંસારના દુર્ગુણોની સાથે યુદ્ધ કરે છે, તે 'આર્ય' છે.

મહાભારતમાં 'આર્ય' શબ્દ અનેક સ્થળે આવ્યો છે, પરંતુ એક જીને ઠેકાણે 'આર્ય' શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે તે જનતાની. જાણકારી માટે ઉપસ્થિત કરું છું:—

न वैरमुद्दीपयति प्रशान्तं

न दर्पं मारोहति नास्तिमेति ।

न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकार्यं

तमार्यशीलं तरमादुरार्याः ॥ ૧૧૨

न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्ष

नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः ।

दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं

स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ ૧૧૩

प्रजागर. પર્વ ૩૩:

જે મનુષ્ય દ્વાર્ધ મએલા વેરને તાણુ કરે નહીં, કદાપિ અભિમાન કરે નહીં, પોતાને નીચો માને નહિ, માફ કોઈ અસ્તિત્વ છે નહિ એમ સમજી જે ખરાબ કામ કરે નહિ તેને 'આર્ય' પુરુષો પશુ 'આર્ય' કહે છે.

જે પોતાના સુખમાં આનંદ માનતો નથી તેમ જીગ્મના દુઃખમાં આનંદ માનતો નથી, વળી કોઈને વસ્તુ આપ્યા પછી પશ્ચાતાપ કરતો નથી તે માયુક્તને આર્ય પુરુષો 'આર્ય' કહે છે.

રામાયણમાં અનેક સ્થળે ‘આર્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ થયેલો છે. મહર્ષિ વાલ્મીકિએ પણ ‘આર્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ શ્રી. રામ-ચંદ્રજી સાથે કર્યો છે. અને ખતાવ્યું છે કે—

આર્યઃ સર્વસમશ્ચેવ સદૈવ પ્રિયદર્શનઃ ॥

મહારાજ રામચંદ્ર ‘આર્ય’ છે અર્થાત પ્રાણી માત્ર પ્રતિ સમાન ભાવ રાખે છે અને પોતે પ્રિય દર્શન છે.

કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં શ્રી. મહામુનિ ચાણક્ય લખે છે:—

આર્યઃ સઃ યઃ સ્વમિવ પરમમપિ પદ્યતિ ॥

અર્થાત—તે મનુષ્ય ‘આર્ય’ છે કે ને બીજાઓને પોતાના સમાન જુએ છે. સાર એ છે કે યદિ કોઈ મારા પ્રતિ ખરાબ આચરણ કરે અને મને દુઃખ થાય છે તેમ મારા આચરણથી બીજાઓને દુઃખ થાય છે એમ માની ને બધાની સાથે પોતા પણું જુએ છે તે ‘આર્ય’ છે.

આપણે ‘આર્ય’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તેમજ તેના અર્થ જોયો. હવે ‘સ્થાલીપુલાક ન્યાય’ થી પુરાણોમાં પણ ‘આર્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ દેખાડવા યત્ન કરીશ

યન્નેમિષારણ્ય મુનીશ્વરાણાં

પ્રોકતં પુરા વ્યાસ મુનીશ્વરેણ ॥

તસ્માદસાવાદિ ગુરુ મૈવાંસ્તુ

દ્વિતીય ‘આર્યો’ ભુવને પ્રસિદ્ધઃ ॥ ૨૫ ॥

શિવ પુ. કે. સં. ૬ અ. ૨૩

વ્યાસં ષડંગદિગ્બન્ધં વિનિયોગ મહોષત્ ।

પ્રોકતવાનહ ‘માર્યા’ણાં જપ્તસ્તૃષ્ટિવિવૃદ્ધયે ॥ ૩૬ ॥

વાયુ પુ. સં. ૭ સ્કં. ૨ અ. ૧૬

ધ્યાસં ષડંગલિંગબન્ધં વિનિયોગ મહોષતઃ ।

પોક્તવાનહ 'માર્ધ્યા'નાં લોકાનાં હિત કામ્યયા ॥ ૨૪ ॥

લિઙ્ગ પુ. પૂર્વ ભાગ અ. ૮૫

જ્યેષ્ઠ સર્વેશ્વરઃ સૌમ્યો મહાવિષ્ણુ-તનુઃ સ્વયમ્ ।

'માર્ધ્ય' સેનાપતિ સાક્ષાત્ગહનો મમ્મ મર્દનઃ ॥ ૮૩ ॥

લિઙ્ગ પુ. પૂર્વ ભાગ અ. ૮૨

મહ 'માર્ધ્ય'શ્ચ ભવતી વેદ્યાશ્ચ बहुभोगिनि ॥ ૮૨ ॥

ભવિષ્ય પુ. પ્ર. સ. પ. ૩ અ. ૩

સાહિત્યમાં 'માર્ધ્ય' શબ્દનો પ્રયોગઃ

જનકઃ—માર્ધ્ય ગૃષ્ટે !...ચતુર્થોઽહ ઉત્તર રામચરિતત્ ॥

માર્ધ્યઃ=માન્ય

લક્ષ્મણે રામચંદ્રને માટે 'માર્ધ્ય' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છેઃ—

લક્ષ્મણઃ—માર્ધ્ય ! નાટકમિદં નાટકમિદમ્ ॥ સત્તમોઽહ્ ॥

સ્થાન સ્થાન પર સીતાએ પોતાના પતિ શ્રી. રામચંદ્ર માટે 'માર્ધ્યપુત્ર'* શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છેઃ—

આથી પણ 'માર્ધ્ય' શબ્દનો પ્રયોગ તો સિદ્ધ થાય છે જ.

સીતા—માર્ધ્યપુત્ર !.....

કનિકુલ શિરોમણિ કાલિદાસે પોતાના કાવ્યમાં 'માર્ધ્ય' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે.

* 'માર્ધ્યપુત્ર'નો અર્થઃ—

નાટકમાં 'દશશુર'ના અર્થમાં ૩૬ થયો છે. પરન્તુ, વાસ્તવમાં પહેલાં 'દશશુર'ને 'આર્ય' એટલા માટે કહેતા કે તેમનામાં 'આર્ય' ના ગુણો હોય છે. અને તેમનો પુત્ર તે 'માર્ધ્યપુત્ર'.

તમાર્ય્યગૃહ્યં નિગૃહીતચેતુઃ ॥ રઘુવંશ ॥

કાશીના વિશ્વનાથમંદિરના મુખ્ય દ્વાર પર ‘માર્ય્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ:—

માર્ય્યાણાં પ્રવેશઃ નેતરેષામ્ ॥

સંખ્યાદિ શુભ કર્મ કરતી વખતે વર્તમાન સમયમાં પણ સંકલ્પ કરવામાં આવે છે તેમાં ‘માર્ય્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ:—

ઓં તત્સત્ શ્રી બ્રહ્મણે.....મહર્તે જમ્બુદ્વીપે આર્યાવર્ત-
દેશે ભરતક્ષણ્ડે.....કરિષ્યે ॥

મહાત્મા યુધ્ધે પોતાના શિષ્યોને સંબોધન કરી કહ્યું કે:—

હુ સનાતન ‘માર્ય્ય ધર્મ’ નો પ્રચાર કરી રહ્યો છું.

સ્વ. લોકમાન્ય જાત્રગંગાધર તિલક મહારાજે પોતાના પુસ્તક ‘ગીતા રહસ્ય’ માં સમર્પણના સ્તોકમાં આર્ય્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરતાં લખ્યું છે કે:—

‘તમાર્યાઃ શ્રોતુમર્હન્તિ કાર્યાકાર્યવિદક્ષવઃ ।

મદ્રાસ પ્રાંતમાં મુસલમાનોનો પગપેસારો એટલો બધો થયો નથી. ત્યાં આજે પણ આર્ય્ય અને ‘અનાર્ય્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે. જે કે તે શબ્દો અશુદ્ધ બોલાય છે. જેમકે તેઓ ‘આયર’ અને ‘નાયર’ ‘માર્ય્ય’ શબ્દનો અપભ્રંશ ‘આયર’ છે અને ‘અનાર્ય્ય’ શબ્દનો અપભ્રંશ ‘નાયર’ છે.

રાષ્ટ્રિય નેતા શ્રી. બૂલાભાઈ દેશાપ્તએ તા. ૨૦ માર્ચ ૧૯૩૮ એ ડી. એ. વી. કોલેજ લાહોરના પારિતોષિક વિતરણના ઉત્સવ પ્રસંગે વ્યાખ્યાન આપતાં કહ્યું કે “ મને આર્ય્ય સભ્યતા પર અભિમાન છે. એટલું જ નહીં પરંતુ મને પોતાને પણ આર્ય્ય હોવાનાં ગર્વ છે. (આર્યમિત્ર. ૩૧-૩-૩૮

આજ જર્મનીનો હેર હિટલર પણ પોતાને ‘માર્ય લોહી’નો ગતાવે છે અને પોતાને ‘માર્ય’ કહે છે અને પોતાના દેશ વાસીઓને પણ ‘માર્ય’ કહેવડાવે છે.

હિન્દુઓની અસંગઠિત અવસ્થા જોઇને જાતિને સંગઠન કરવા માટે ૧૯મી સદીના પરમ થોગી, નવયુગ વિદ્વાતા મહર્ષિ દયાનંદે ‘સત્યાર્થપ્રકાશ’માં ‘હિન્દુ’ના બદલામાં ‘માર્ય’ અને ‘હિન્દુસ્તાન’ના બદલામાં ‘માર્યાવર્ત’ લખ્યું છે. તેમણે કોઇ પણ ઠેકાણે હિન્દુ નામથી સંબોધન કર્યું નથી.

આપણે આર્યોના વંશજો છીએ. મિત્રો ! પવિત્રતા, નિર્મળતા અને અનેક ગુણોથી જેની કીર્તિ દિગંતમાં વ્યાપી હતી એવા આર્યોના આપણે સંતાન છીએ તે બુદ્ધતા નહીં.

.....મહાન આર્યો તમારા પૂર્વજો છે.

“શ્રી. સૈયદહુસેન” (આર્યપ્રકાશ તા. ૫-૧૨-૩૭)

આપણે પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન ગ્રંથોનું નિરીક્ષણ કર્યું. હવે વેદનો આ સંબંધમાં કેવો વિચાર છે તેનું પણ અવલોકન કરીએ.

વેદમાં ‘માર્ય’ નામ ધણી સ્થળે આવ્યું છે. ‘માર્ય’ નામ ધણુંજ પવિત્ર છે. જે મનુષ્ય વા જાતિ એને પ્રદણ કરે છે તે મનુષ્ય વા જાતિ નિશ્ચયથી પોતાની આશ્વર્યજનક ઉત્પત્તિ કરે છે. વેદ આદેશ કરે છે કે:—

કૃણવન્તો વિશ્વમાર્યમ્ ॥ ઋગ્વેદ

આ વાક્યને પાઠકાએ અનેકવાર વાંચ્યું હશે વા વ્યાસપીઠોથી અનેકવાર સાંભળ્યું હશે. વેદનો આદેશ છે કે ‘આખા સંસારને ‘માર્ય’ બનાવો.’

વેદમાં ‘આર્ય’ શબ્દ મનુષ્ય અને પુરુષનો પર્યાયવાચી છે. કોઇ દેવ તો બની શકે છે પણ વેદના અનુસાર મનુષ્ય બનવું કંઇ મુશ્કેલ કાર્ય છે. દેવ એટલે દાન કરે-પ્રકાશ કરે, કોઇ ધન, બળ પ્રાપ્ત કરે અને તેનું દાન કરે તો તેની ખ્યાતિ થાય અને મોટાઇ મળે, પછી તે દેવ કહેવાય. પરંતુ ‘આર્ય’ મનુષ્ય કે પુરુષ બનવા માટે તો મનનશીલ બનવું પડે છે. હિતાહિત, સત્યાસત્ય, હાનિલાભનો વિચાર કરીને એકેનો ત્યાગ અને બીજાનું મહત્વ કરવું પડે છે. દેવતામાં તો કોઇ પણ માર્ગનું અનુકરણ કરે તો આસ્થુ જાય છે પણ બીજામાં તો અર્થસહિત અને અનર્થ રહિત બનવું પડે છે. વિવેક, વિનય, વિચારથી મુક્ત બનવું પડે છે અને વૈર, વિરોધ, વિકાર આદિથી રહિત બનવું પડે છે.

કેટલો સુંદર ઉપદેશ છે! વેદે કોઇ મનુષ્ય વા જાતિનો મતભેદ રાખ્યા વગર આખા સંસારને ‘આર્ય’ બનાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. જે સંસારનાં મનુષ્ય ‘આર્ય’ બને તો તેમાં પ્રત્યેક પ્રાણીઓનું હિત સમાયેલું છે. ‘આર્ય’ બનવાથી મનુષ્યમાં મનુષ્યતા આવે છે અને મનુષ્ય બને છે. તે કોઇની સાથે અન્યાય કરતો નથી પરંતુ બધાની સાથે ન્યાયનો વર્તાવ કરે છે અને કોઇને પણ સતાવતો નથી.

વેદાદ્યાથી સમજી શકાય કે પ્રત્યેક દેશમાં અને જાતિમાં આર્ય મળી શકે છે પરંતુ તેઓ વિરલાભ હોય છે. જેમકે સ્વ. દેશબન્ધુ એન્ડ્રુઝ પ્રસ્તી ધર્મમાં થયા, સ્વ. દાદાબાઇ નવરોજી પારસીઓમાં તેમજ સ્વ. અબ્બાસ તૈયબજી ઈસ્લામ ધર્મમાં થયા. એવા આર્ય પુરુષના પુણ્ય પ્રતાપથી જ દેશ અને જાતિ ઉન્નતિના શિખરે ચઢે છે અને સન્માનને પ્રાપ્ત કરે છે.

એવા પુરુષો પોતાની પ્રશંસાથી દૂર રહે છે અને પોતાનું કાર્ય કર્યે જાય છે. પોતાનું જીવન કર્મપરાયણ બનાવે છે અને

પોતાના જીવનની પૂર્ણહિતિ પણ પોતાની કર્તવ્યપરાયણતામાં કરે છે અને અંતે સંસારનો ત્યાગ કરી સદ્ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા જ માટે—

વેદ આજ્ઞા કરે છે કે એવા પુરુષોને—આર્ય તરીકે ઓળખતાં શીખો અને બીજા અનાર્ય વા દ્રશ્યને પણ જાણો:—

વિજાનીદ્યાર્યાન્ યે ચ દસ્યવઃ ॥ ઋગ્વેદ

મંત્રમાં ઉપદેશ આપ્યો છે કે જે પ્રતી છે તે ‘આર્ય’ છે. અને જે પ્રતભંગી-અપ્રતી છે તે દ્રશ્ય છે.

પ્રભુ આદેશ કરે છે કે ‘આર્ય’ (ઐશ્વર્યશાળી) બનો. તેથી વેદમાં આદેશ આપ્યો છે કે:—

અહં ભૂમિમદદમાર્યમ્ ॥ ઋગ્વેદ ॥

હું ભૂમિનું રાજ્ય ‘આર્ય’ને આપુ છું.

પરમ યોગી શ્રી. સ્વામી હયાનન્દજી મહારાજ આ મંત્રના ભાષ્યમાં લખે છે કે:—

આર્યા:—શ્રેષ્ઠગુણકર્મસ્વભાવયુક્તા-મનુષ્યા: ॥

અર્થાત્ જે શ્રેષ્ઠ ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવયુક્ત મનુષ્ય છે તેઓ ‘આર્ય’ છે.

ઉપરના લેખમાં ‘આર્ય’ શબ્દનો અર્થ ફેટલો સુંદર છે ! તેમાં રહેલી ભાવના ફેટલી ઉત્તમ છે ! વળી તેના અનુસાર આચરણ ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. સંસારમાં પ્રાણી માત્રને માટે કલ્યાણનું નિમંત્રણ આપે છે. ‘આર્ય’ શબ્દમાં કોઈ પણ ઠેકાણે મતમતાંતરોની વા સંપ્રદાયોની સંકુચિત વૃત્તિની મંઘ પણ આવતી નથી. વળી કોઈ દેશ વા જાતિ વિશેષના પક્ષપાતનું નામ નિશાન પણ જણાતું નથી.

અતઃ માફં નમ્ર નિવેદન છે કે હિન્દુ સભાવાદી હોય કે પૌરાણિક હોય, તેમણે પોતાની સંજ્ઞા ‘આર્ય’ રાખવી જોઈએ. કેવળ ભારત નહિ પરંતુ મારી તે પ્રાર્થના છે કે સંસારના પ્રત્યેક મનુષ્યે આહે તે રંક હોય કે રાજા હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય આહે તે કેમ ન હોય-મનુષ્ય માત્રે પોતાની સંજ્ઞા ‘આર્ય’ રાખવી જોઈએ; ‘આર્ય’ નામથી લખાવવું જોઈએ, અને તેના અનુસાર આચરણ કરી પોતે સુખ પ્રાપ્ત કરે અને પ્રાણીમાત્રને સુખના માર્ગ બનાવી આપે.

આપણી જનગણનામાં નીચે જણાવેલી વાતો પુછવામાં આવે છે અને તેનું કોષ્ટ નીચે પ્રમાણે હોય છે.

કોષ્ટ નં. ૧	કોષ્ટ નં. ૪		કોષ્ટ નં. ૮		
નામ	(ક) ધર્મ	(સ્ત્ર) સંપ્રદાય	જાતિ	કોમ	નસલ
	વૈદિકધર્મ	આર્ય	આર્ય		

આઠમા કોષ્ટમાં જાતિ હિન્દુઓને માટે કોમ મુસલમાનો માટે અને નસલ ધસાધ માટે છે.

ધણા ખરા મનુષ્યો કોષ્ટકમાંના (ક) ૪ માં “હિન્દુધર્મ” અને તેનાજ (સ્ત્રમાં) બ્રાહ્મ, દેવસમાજ સનાતન ધર્મ આદિ

લખાવે છે. પહેલો પ્રશ્નનો એ છે કે હિન્દુ ધર્મ ક્યારથી અને ક્યાંથી આવ્યો? એ પ્રશ્નનો જ વિચાર કરવા જેવો છે. હિન્દુની સમાલોચના આગળ આવી ગઇ છે.

વાસ્તવમાં આપણે વેદના અનુયાયી છીએ. વેદ આપણું ધર્મ પુસ્તક છે અને એના ધર્મને ‘વૈદિક ધર્મ’ અર્થાત્ આપણો ધર્મનો “વૈદિક ધર્મ” છે. અને (સ્વ) ના ખાનામાં જે સંપ્રદાય માનતા હોય તે લખાવવો જોઈએ: વૈદિક ધર્મી આર્ય લખાવી શકાય. અને જાતિના ખાના (કોળ)માં આર્ય લખાવવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે લખાવતાં Census officers પ્રતિબંધ કરે કે તમારે તમારી જન્મની જાતિ જ લખાવવી પડશે તો નીચેના ઉદ્દરણોનો ઉપયોગ તેમના ઉત્તરમાં કરી શકાય.

સન. ૧૯૩૧ ની જન-ગણનાના સંબંધમાં ભારત સરકારે જન ગણનાના ગણકોને રપ્પટ લખ્યું છે કે જે પોતાને આર્ય અથવા આર્યસમાજ પ્રકટ કરે તેમને જાતિ પુછી શકાય નહીં, અને જો તેઓ જાતિના ખાનામાં કાંઈ પણ ન લખાવે તો તે ખાલી રહેવા દેવું જોઈએ.

આર્યસમાજ કહે કે અમે જન્મજાત જાતિ તો છોડી દીધી છે અને અમે કાંઈ જાતિને નથી માનતા તો તેમની જાતિ આર્ય લખવી જોઈએ. (હિન્દુ-પ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૮).

એમ પ્રતીત થાય છે કે ઉપર જણાવેલી આગ્રહોના અનુસાર સન. ૧૯૧૧ ની જન ગણનામાં કોળ ૮ માં સુધારક સંપ્રદાયોએ-આર્ય, બ્રાહ્મ સિખ ઇત્યાદિ લખાવ્યું હતું. એટલે માટે જ ૧૯૧૧ ની મનુષ્ય ગણના (પંજાબ) ના રીપોર્ટના ૪૩૫ અને ૪૪૫ માં પૃષ્ઠ નીચે લખેલી ટિપ્પણી મળે છે.

“આર્ય” અને ખાલસા નવી જાતિઓ છે. અને તેનું વર્ણન આ અધ્યાયના અંતમાં આપેલા કોષ્ટકમાં છે. જે કે કેટલાક મનુષ્યોએ પોતાની જાતિ ‘આર્ય’ જતાવવાનો સન ૧૮૮૧ માંજ આરંભ કર્યો હતો.

“આર્ય” શબ્દ જાતિ તરીકે મનુષ્ય ગણનામાં આ પ્રથમ સમયજ લખાયો છે. કેટલાક કદર આર્યસમાજીઓએ જેઓ જન્મથી જાતિ ભેદ માનતા નથી તેમણે પોતાની જાતિ નથી લખાવી પરન્તુ તેમણે પોતાને જાતિ અને સંપ્રદાયના કોષ્ટકમાં આર્ય લખાવ્યું છે.”

ઉપર જણાવેલા ઉદાહરણોના આધાર પર પંજાબની મનુષ્ય ગણનાના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટે ૧૪ જાન્યુઆરી ૧૯૨૬ ને રોજ શુદ્ધિ સભા હુશિયારપુરના મંત્રીજીને લખ્યું હતું.

સન ૧૯૧૧ માં કેવળ ૨૧૩ મનુષ્યોએ પોતાની જાતિ લખાવી ન હતી. યદ્યાપિ સંભવતઃ ૧૯૨૧ માં એનાથી ઘણીજ વધારે સંખ્યામાં મનુષ્યો નહીં લખાવે છતાં પણ આ રીવાજ સાર્વભૌમ થવાની સંભાવના નથી. તેથી હું બધા આર્યસમાજીઓને જાતિ ન લખાવવી એવી આજ્ઞા આપતો નથી, તથાપિ હું આજ્ઞા પ્રચલિત કરીશ કે જે આર્યસમાજ પોતાની જન્મ જાત ન લખાવવા આહે તેની જાતિ “આર્ય” લખી શકાય. આથી મને વિશ્વાસ છે કે આર્યસમાજીઓ જે જાતિને નથી માનતા તેમને પણ સંતોષ થશે. (હિન્દુ ૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૮).

યુ. પી. સરકારના ચીફ સેક્રેટરીએ ૧૩ જુન ૧૯૩૪ માં નીચે લખેલી આજ્ઞા પ્રકાશિત કરી હતી:—

No. 1235/111-39

From:—

H. Bomford Esqr. C. I. E.

Chief secretary to Government of U. P.

To,

- (1) All district officers and Commisioners of Division and Deputy Commisioners in charge Kumaun Division, United Provinces.
- (2) All District and Session Judges, United Provinces.
- (3) The Inspector General of Police, United Previnces.
- (4) The secretaries to Government, Public Works Departments, Irrigation Branch U. P.

Lucknow,

Dated 13th June 1934

Sir,

It has been brought to the notice of Government that in certain places "Bhangis" and "Chamars" who have been converted to Christianity are described by the police and court as Bhangis and Chamars inspite of their conversion. I am directed to issue instructions

- (1) and (4) officers subordinate to you.
- (2) Courts.
- (3) Police officials to describe such converts as Christians in future.

આમાંથી ભારત સરકારે ઉપરોક્ત યુ. પી. સરકારને ઇસાઇઓના સંબંધમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે કે જાણી, ચમાર આદિ ઇસાઇ ધર્મ ગ્રંથ પછી તેને જાણી, ચમાર ન લખતાં ઇસાઇજ લખવામાં આવે.

મંજામાં તો સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે. યુ. પી. માં ઇસાઇઓ માટે સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરવામાં આવી છે આથી સરકારના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ થઈ શકે નહીં. અને એ કદાચ થાય તો પ્રાંતીય સભાને સૂચના કરવી. જેથી તેના પર યોગ્ય પગલાં ભરી શકાય.

પ્રિય પાઠકો! પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જુલેલા માનવ સમાજને ધર્મ-જાતિના મંજાનું શુદ્ધ સ્વરૂપનો પરિચય કરાવી કર્તવ્યનું પાલન કરશે.

